﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمۡ فِيهَا زَفِيرٞ وَشَهِيقٌ ١٠٦ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ١٠٧﴾ [هود: 106 - 107]

❁ مُناسَبَةُ الآيَتينِ لما قَبْلَهُما:

التَّفصيلُ بعد الإجمالِ برهانٌ يدلُّ على الاكتمال

بعد أن بيَّنتِ الآيةُ السّابقة انقسام النّاس ما بين شقيٍّ وسعيد، شرعت هذه الآيات ببيانِ تفصيل ذلك الإجمال، فذكر العبرة بجزاء الآخرة لكلٍّ من الأشقياء والسُّعداء بإقامة الدَّلائل والحُجج على صدق الأنبياء عليهم السلام وصِدْق وعده ﷻ في الآخرة، والتَّحذير من عصيانه ﷻ حتَّى لا يقع الإنسان في دائرة الشَّقاء فيَصْلَى سعيرًا، والحثّ على الإيمان باللّه والتزام طاعته حتَّى يسعد وينعم بحسن مصيره وهو في الجنَّة.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿زَفِيرٞ﴾: الزّاءُ والفاءُ والرّاءُ يَدُلُّ على صَوْتٍ منَ الأصْواتِ[1]، وهو تردّد النَّفَسِ حتَّى تنتفخ الضّلوع منه، وازْدَفَرَ فلان كذا: إذا تحمّله بمشقّة، فتردّد فيه نفسه[2]، "الزَّفْرُ والزَّفيرُ: أن يملأ الرَّجُلُ صَدْرَهُ غَمًّا ثُمَّ هو يَزْفِرُ به، وزَفَرَ يَزْفِرُ زَفْرًا وزَفيرًا أخرج نَفَسَه بَعْدَ مَدِّه[3]، والمقصودُ في الآيةِ شدَّة النَّفس الذي يخرج من أهل النّار.

2) ﴿وَشَهِيقٞ﴾: الشّينُ والهاءُ والقافُ أصْلٌ واحِدٌ يَدُلُّ على عُلوٍّ[4]، والشَّهيقُ: طول الزّفير، وهو ردّ النّفس[5]، والزَّفيرُ إخْراجُهُ[6]، فكأنَّ

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (زفر).
(2) الرّاغب، المفردات: (زفر).
(3) ابن منظور، لسان العرب: (زفر).
(4) ابن فارس، مقاييس اللغة: (شهق).
(5) الرّاغب، المفردات: (شهق).
(6) ابن منظور، لسان العرب: (شهق).

الشَّهيق يرفع به الإنسانُ صدرَه، فيعلو، وهو حبس النَّفَس قبل إخراجِه بالزَّفير.

3) ﴿مَا دَامَتِ﴾: "الدّالُ والواوُ والميمُ أصْلٌ واحِدٌ يَدُلُّ على السُّكونِ واللُّزوم"[1]، "والدوام هو استمرار البقاء في جميع الأوقات، ولا يقتضي أن يكون في وقت دون وقت"[2]، وهي من كانَ وأخواتها، ومعناها فما وقتٌ، تَقولُ: قُم ما دامَ زيدٌ قائمًا، تُريدُ قُم مُدَّةَ قيامِه[3]، أي: أنَّ أهل النّار خالدين فيها مدَّة بقاءِ السَّماواتِ والأرض.

4) ﴿فَعَّالٌ﴾: فعَلَ يَفْعَلُ فعلًا وفِعالًا ومُفاعَلة، والفِعْلُ: التأثير من جهة مؤثّر[4]، وفَعّال هنا صيغة مبالغة في الفعل تعظيمًا وتفخيمًا لشأنه ﷻ، وأنَّ فعله ثابتٌ ومستمرٌّ لا ينقطع.

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

حالُ الأشقياءِ عذابٌ خالد، والسُّعداء نعيمٌ أبديٌّ

بيّنت الآيةُ حالَ الأشقياء والسُّعداء فقال عن الفريق الأول: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ﴾ أي: فأمّا الأشقياء فهم في جهنّم مستقرّهم ومثواهم، بسبب اعتقادهم الفاسد وعملهم السَّيئ، لهم من الهَمِّ والكرب وضيق الصَّدر زفير وشهيق، لما هم فيه من العذاب خالِدينَ فيها، أي: ماكثين فيها على الدَّوام، مدَّة بقاء السَّموات والأرض، والمراد التأبيد ونفي الانقطاع، على سبيل التَّمثيل، ويجوز أن يكون المراد سماء الآخرة وأرضها، وهي دائمة مخلوقة للأبد، والمراد بذلك كلِّه تقييد الأحكام بمشيئة الله تعالى فقط، لا لإفادة عدم عمومها[5].

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (دوم).
(2) العسكريّ، الفروق اللُّغويّة، ص: 121.
(3) ابن منظور، لسان العرب: (دوم).
(4) الرّاغب، المفردات: (فعل).
(5) الزحيلي، التفسير المنير: 12/147.

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغِيُّ:

معنى الفاءِ ودلالتها:

الفاء في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ﴾ للتَّفريع و(أمّا) حرف شرط وتفصيل، فهي تفريعٌ وبيانٌ لما تقدَّم إجماله في تقسيم النّاس يوم القيامة إلى شقيٍّ وسعيد، وأمّا الفاء في قوله تعالى: ﴿فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ فهي رابطة للجزاء الذي استحقَّه هؤلاء الأشقياء.

الـفـاءُ الأولى تفريعيَّة والثّانية رابطة

بديعُ التَقسيم:

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ﴾ وما بعده من ذكر أهل السَّعادة داخل في بديع التَّقسيم، فقد قسَّمتِ الآيةُ السّابقة النّاسَ إلى شقيٍّ وسعيد، وهنا شرع في تفصيلِ أحوالِهم، فهو تقسيم تفصيليٌّ بعد تقسيم إجماليٍّ،

تقسيمٌ تفصيليٌّ بعد تقسيمٍ إجماليٍّ

بديعُ اللَّف والنَّشر:

لمّا قال سبحانه: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ أعاد التَّفصيلَ على سبيل اللَّف والنَّشر المرتَّب تفصيل أحوال النَّوعين من أهل الشَّقاء وبيان مصيرهم، وأهل السَّعادة وبيان منزلتهم، فجاءت الآية تفصيلًا لما أُجمل في قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ لبيان أُصولهم ومصيرهم.

نشرٌ مرتَّبٌ للفِّ مهذَّب

سرُ تقديم أهل الشَّقاوة على أهل السَّعادة:

"لمّا كان أكثر الخلق هالكًا مع أن المقام مقام تهديد وتهويل، بدأ تعالى بالأشقياء ترتيبًا للنَّشر على ترتيب اللَّف فقال: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ﴾ أي: أدركهم العسر والشِّدَّة"[1].

تهديدٌ رادعٌ لمَن اعتبر

نكتةُ التَّعبير بالاسم الموصول:

الاسم الموصول من الأسماء المبهمة، وهو يحتاج إلى الصِّلة لإزالة إبهامه، وجاءَ التَّعبيرُ به ﴿ٱلَّذِينَ شَقُواْ﴾ دون التَّعبير بالاسم

أهـل الـشَّـقـاوةِ يُعرفون حقيقةً يومَ القيامة

(1) البقاعي، نظم الدّرر: 9/375.

الظّاهر (الأشقياء)، لزيادة بيانِ الغرض المسوق له الكلام، وهو بيان مصيرِ هؤلاء الأشقياء وجزائهم، والإيماء إلى اختصاصهم بهذا الوصف، فهم الأشقياءُ حقًّا لا سِواهم ممَّن اتُّهموا بذلك، إلى جانب ما فيه من استهجانٍ بذكر صفتِهم صراحةً، لذا كان التَّعبير بالاسم الموصول الذي أدَّى دورَه على أتمِّ وجهٍ وأكمله هو الأنسب.

إيثار صيغة الماضي ﴿شَقُواْ﴾:

الإعـــراض عن طريق السّعداء سبب في الهلاك

جاء التَّعبير بالفعل الماضي ﴿شَقُواْ﴾، لإفادة تحقُّق الشَّقاوة منهم ووقوعها لهم، فهم كانوا غارقين في الشَّقاوة عاكفين عليها حتَّى صارت صفةً لازمة لهم في الدُّنيا، وسببًا للهلاك في الآخرة، والمعنى: سبقت لهم الشَّقاوة في الدُّنيا، وعُلمت وتعيَّنت وحُكِم عليهم بها في الآخرة.

سرُّ التَّعبير بحرفِ الظَّرفيَّة:

للظالم قرارٌ في قاع النّار

التَّعبيرُ بحرفِ الظَّرفيَّة في قوله تعالى: ﴿فَفِي ٱلنَّارِ﴾ دالٌّ على تمكُّن النّار من هؤلاء الأشقياء واستقرارهم فيها لا ينفكّون عنها، ولا يفارقهم زقّومها وسعيرها ولظاها، فالنّار ظرفٌ لهم تمكَّنوا فيها استقرارًا وثباتًا.

سرُّ تكرار حرفِ الظَّرفيَّة:

بلاغةُ الاستئنافِ البيانيِّ في الجوابِ عن كيفيَّة التَّنفّس في النّار

جاء تَكرار ذكرِ حرف (في) في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا﴾ بعد قوله تعالى: ﴿فَفِي ٱلنَّارِ﴾ تأكيدًا وتخصيصًا لاستقرارهم في النّار لا في غيرها، أي: للأشقياءِ في النّار زفيرٌ وشهيق، فصارت حياتُهم فيها متَّصلةً لا يغادرونها ولا تغادرهم، وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا﴾ استئنافٌ بيانيٌّ، كأن قائلًا قال: فما حالهم فيها؟ فقيل له: لهم فيها كذا وكذا، وهذا سؤالٌ ينشأ عن أهل الدُّنيا، فإنَّهم لا يتصوّرون الحياة في النّار، إذ كيف يتنفّس الأشقياءُ في النّار؟ فكان الجواب باستعمال حرفِ الظَّرفيَّة بديعًا في الإبانةِ عن هذا السُّؤال، أي: فيها النَّفَس لا في غيرِها.

توجيه تخصيص الزَّفير والشَّهيق بالذِّكر:

دفـــعُ تـوهّـم انعدام الأنفاسِ في النّارِ

خصَّتِ الآيةُ الزَّفيرَ والشَّهيق بالذِّكرِ دون أحوالِ أهل النّار الأخرى، وذلك "لِما في ذِكْرِ هاتَيْنِ الحالَتَيْنِ منَ التَّشْويهِ بهِم وذلك أفْظَعُ لهُم منَ الألَم"[1]، و"تنفيرًا من الأسباب التي توصل إلى النّار، وتبشيعًا لتلك الحالة التي فيها ما فيها من سوء المنظر، وتعاسة الحال"[2].

ولما في هاتين الحالتين من التَّوطئة للحياةِ الخالدةِ في النّار، فإنَّ مظنَّة الموت آتية من جهة النّار، ومن جهةِ حصولِ انعدام النَّفَس في النّار، فأخبرتِ الآيةُ أنَّ الحياةَ مستمرَّةٌ بالنُّفوسِ والأنفاسِ.

سِرُّ جمعِ الزَّفيرِ والشَّهيقِ وإفرادهما في الأنبياءِ والملك:

للظّالمين في النار شهيق وزفير رؤيةَ حالٍ وعِبرَةَ مَآلٍ

جُمع الزَّفير والشهيق في هذه الآيةِ، لِلدّلالَةِ على كَربِهِم وغَمِّهِم وتَشبيهِ حالِهِم بحالِ مَن استَولَتْ على قَلبِه الحَرارَةُ وانحَصَرَ فيهِ روحهُ، بينما اكتفى بذكرِ الزَّفير في سورةِ الأنبياء في قَولِهِ تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾﴾ [الأنبياء: 100]، واكتفى بذكر الشَّهيقِ في سورة الملك فقال تعالى: ﴿سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾﴾ [الملك: 7].

والظّاهِرُ أنَّ ضَميرَ ﴿لَهُمْ﴾ في سورةِ الأنبياءِ راجعٌ للمشركين وأصنامهم، ففيهِ تَغليبُ العُقَلاءِ على غَيرِهِم من الأصنام حَيثُ جيء بضَميرِ العُقَلاء راجِعًا إلى الكُلِّ، وغُلِّبَ مَن يَتَأتَّى منهُ الزَّفيرُ ممَّن فيهِ حَياةٌ على غَيرِهِ من الأصنام أيضًا حَيثُ نُسِبَ الزَّفيرُ لِلجَميعِ[3]، فناسب إفراد الزَّفير بالذِّكر باعتبارِ أنَّ الزَّفيرَ إخراجُ الأنفاس بدفع وشدَّة بسبب ضغط في التَّنفُّس، فلا يكون إلّا بعد الشَّهيقِ.

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 12/165.
(2) طنطاوي، التفسير الوسيط: 7/275.
(3) الآلوسي، روح المعاني: 12/97، 96.

أمّا في سورة الملك فذُكر فيها الشَّهيق وهو للنّار، وهو حسيسها المنكر الفظيع، وجُوّز أن يكون الشَّهيق لأهلها ممن تقدَّم طرحهم فيها ومن أنفسهم كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ والكلام على حذف مضاف حينئذ[1]، وقد ناسب ذكرُ الشَّهيقِ باعتبارِه الجالبَ للهواءِ، والنّار تجلبُ أهلها من أهل الشَّقاوة، فكما أنَّ الشَّهيق يستجلبُ الهواء للداخل، وكذلك النّار تستجلب أهلها في داخلِها.

فائدةُ ذكرِ الخُلودِ وذكرِ ﴿فِيهَا﴾:

عذابٌ دائمٌ وألمٌ جاثمٌ

وردت ﴿خَٰلِدِينَ﴾ حاليَّة مبيِّنة حال هؤلاء الأشقياء ومآلهم الأبديّ ومكثهم وبقائهم في النّار ودوامهم بلا انقطاع، وهو خلودٌ ومكثٌ وبقاءٌ لا انفكاك منه ولا براح، والمراد به: التَّأبيد ونفي الانقطاع عنها، وإعادة الجارِّ والمجرور ﴿فِيهَا﴾ بعد التَّعبير بقوله تعالى: ﴿خَٰلِدِينَ﴾، للتَّخصيصِ بكونِ الخُلدِ في النّار لا في غَيرِها فهيَ خاصَّةٌ بهم معَدَّة لهُم، وفي إعادتِها تأكيدٌ على استقرارِهم في النّار وعَدَم انفكاكِهم عَنها أبدًا.

بلاغةُ الكنايةِ:

مكثٌ مؤبَّد لا انقطاع فيه، ولا خروج منه

جاءَ التَّعبيرُ في قولِه تعالى: ﴿مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ تأكيدًا على أنَّ الأشقياءَ لهم في النّار العذابُ الأليمُ، وهم ماكثونَ فيها مُكثَ بقاءٍ وخلودٍ لا يبرحونَها مدَّة دوام السَّموات التي تُظِلُّهم، والأرضِ التي تُقِلُّهم، فهو كنايةٌ عن "التَّأبيد ونفي الانقطاعِ على منهاجِ قولِ العرب: لا أفعلُ كذا ما لاح كوكبٌ وما أضاءَ الفجرُ وما اختلفَ اللَّيلُ والنَّهارُ وما بَلَّ بحرٌ صوفة، وما تَغَنَّت حمامة إلى غيرِ ذلك من كَلماتِ التَّأبيد عِندَهَم لا تَعليقَ قَرارِهم فيها بدَوام هذِهِ السَّماواتِ والأرضِ، فإنَّ النُّصوصَ القاطِعَةَ دالَّةٌ على تَأبيدِ قرارِهم فيها وانقطاعِ دَوامِهما، وروي هذا عن ابن جرير، وجوّز أن يُحمل ذلك

(1) الآلوسي، روح المعاني: 29/10.

على التَّعليق، والمرادُ بالسَّموات والأرض سماوات الآخرة وأرضها، وهي دائمةٌ للأبد"[1].

معنى الاستثناء:

لا خلودَ في النّار لأهـل المعـاصي من الموحّدين

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ﴾ اسْتِثْناءٌ منَ الأزْمانِ التي عَمَّها الظَّرْفُ في قولِه تعالى: ﴿مَا دَامَتِ﴾ أيْ: إلّا الأزْمانُ التي شاءَ اللّه فيها عَدَمَ خُلودِهِم، ويَسْتَتْبِعُ ذلك اسْتِثْناءَ بَعْضِ الخالِدينَ تَبَعًا لِلْأزْمانِ، وهذا بناءً على غالِبِ إطْلاقِ ما المَوْصولَةِ أنَّها لِغَيْرِ العاقِلِ، ويَجوزُ أنْ يَكونَ اسْتِثْناءً منْ ضَميرِ ﴿خَٰلِدِينَ﴾ لِأنَّ (ما) تُطْلَقُ على العاقِلِ كَثيرًا، وقَدْ تَكَرَّرَ هذا الِاسْتِثْناءُ في الآيَةِ مَرَّتَيْنِ، فأمّا الأوَّلُ منْهُما فالمَقْصودُ أنَّ أهْلَ النّارِ مَراتِبُ في طولِ المُدَّةِ فمنْهُم مَنْ يُعَذَّبُ ثُمَّ يُعْفَى عَنْهُ، مثْلَ أهْلِ المَعاصي منَ الموحِّدينَ"[2].

إيثار لفظ الرَّب وإضافته إلى ضمير المخاطب:

إيناس وتسلية للنبيّ الأكـرم ﷺ

جاء التَّعبير بلفظِ الرُّبوبيَّة المضاف إلى كافِ الخطابِ في قوله تعالى: ﴿رَبُّكَ﴾ إشارةً إلى أنَّ اللّه تعالى يُحسن إلى نبيِّه بكلِّ ما يسرُّ قلبه ويشرح صدره، وإضافة الرَّب إلى ضمير المخاطب فيه طمأنةٌ للنَّبيِّ الكريم، ولفتٌ لنظره حين ينظر إلى مزيد نعم اللّه عليه، فربُّه الذي أولاه بصنوف النِّعم هو الذي يجازيهم على فعالهم، ولا يخذل رسله أبدًا.

بلاغةُ الاستئنافِ البيانيّ:

إرادةُ الله تعالى عدلٌ وقسطٌ

جاءتْ هذه الجُملةُ ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ مفصولةً عَن سابقتِها لشبهِ كَمالِ الاتِّصالِ لوقوعها استئنافًا بيانيًّا، فكأنَّ سائلًا سأل عن سِرِّ بقائِهم خالدينَ في النّار فقيلَ لهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾، وهذا مبنيٌّ على العدلِ الإلهيِّ، أي أنَّ اللّه أراد ذلك لما اقترفوه من الكفر والإجرام في الدُّنيا.

(1) الآلوسي، روح المعاني: 12/141.
(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 12/165، 166.

إظهارُ ما حقُّه الإضمار:

تَـكـرارُ الرَّبـوبيَّة لـفـتٌ لـلأنـظـارِ وتنبيهٌ للأبصارِ

جاء لفظ ﴿رَبُّكَ﴾ مكرّرًا في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾، وذلك بوضعِ المظهَر موضعَ المُضمَرِ، "لتربيةِ المهابَةِ وزيادةِ التقريرِ"، فالضمير وإن كان يعطي إشارة ذهنيَّة إلى العائد عليه، إلّا أنَّ أثر الاسم الظّاهر أعظم أثرًا، لأنَّها تتولَّد حين يقرع اللَّفظ السَّمع بجرسه وارتباطاته المختلفة جدّ الاختلاف والتي اكتسبها في قصَّته الطَّويلة مع الكلمات والأحداث والمواقف[1].

دلالة صيغة ﴿فَعَّالٌ﴾:

تمام قـدرة الله تـعـالى وكـمـالُ إرادته

جاء التَّعبيرُ بصيغةِ المبالغة ﴿فَعَّالٌ﴾، للدّلالة على تمام قدرته تعالى، وللإشارةِ إلى أنَّه سبحانَه لا يَتَعاصَى عَلَيه فعلٌ من الأفعالِ بأيّ وجهٍ من الوجوه، والمعنى: يفعلُ ما يشاءُ على وفقِ علمِه ومقتضَى حكمتِه، فهو يفعلُ بأهلِ النّار ما يُريدُ من العَذابِ كَما يُعطي أهلَ الجَنَّة عَطاءهُ الذي لا انقطاعَ لهُ.

معنى اللام ودلالتها:

كـل شيء تحت قبضته سبحانه

وردت اللّامُ في قوله تعالى: ﴿لِّمَا يُرِيدُ﴾ للتَّقوية، أي: فعّال لما يريده سبحانه لا يتعاصى عليه شيءٌ بوجه من الوجوه، وورود التَّقويةِ هنا لتفخيم الأمر وتهويلِه في كونه سبحانه يفعلُ في ملكه ما أراده بحكمتِه وأمره.

بَلاغَةُ حذفِ المفعولِ:

إرادةُ الله تعالى مطلقةٌ لا قيدَ فيها ولا تضييق

يُحذَفُ المفعولُ إيجازًا، ولِسَبقِ ما يَدُلُّ عَلَيهِ، وحُذِفَ المفعول في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ﴾ لما فيه من تصويرٍ لطلاقةِ قدرةِ الله الباهرة، والمَعنَى: "لا يَجوزُ عَلَيهِ البَدءُ بالرُّجوعِ عَمّا أرادَ، ولا المنعُ عَن مُرادِه ولا يَتَعَذَّرُ عَلَيهِ شَيءٌ منْهُ مَعَ كَثرَةِ المُرادات، فلا اعتراضَ عَلَيهِ ولا يَلْزَمَهُ لأحدٍ شيء، بَل لهُ أنْ يُخَلِّدَ العاصينَ في الجَنَّةِ ويُخَلِّدَ الطّائِعينَ في النّارِ"[2].

(1) محمد أبو موسى، خصائص التَّراكيب دراسية تحليليَّة لمسائل علم المعاني، ص: 284.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 9/376.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الحادي والعشرون، سورة هود من الآية 41 إلى الآية 114
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1445هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الحادي والعشرون، سورة هود من الآية 41 إلى الآية 114 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 21 ، 808 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك :978-9948-768-18-0
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 21 : المجلد الحادي والعشرون، سورة هود من الآية 41 إلى الآية 114.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي :978-9948-768-18-0
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-9725944 بتاريخ 2024/02/06م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»